

اطاعت کا قرآنی تصور

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

اطاعت کا قرآنی تصور

ڈاکٹر اسرار احمد

کے ایک درس قرآن سے ماخوذ

ترتیب

حافظ خالد محمود خضر

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

36-کے، لائل ہاؤس، لاہور ○ فون : 3-5869501

نام کتاب _____ اطاعت کا قرآنی تصور

بار اول (اکتوبر ۱۹۹۵ء) _____ ۱۱۰۰

بار دوم (جون ۱۹۹۸ء) _____ ۱۱۰۰

بار سوم (جنوری ۲۰۰۳ء) _____ ۲۲۰۰

ناشر _____ ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت _____ ۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور

فون: ۵۸۶۹۵۰۱-۳

مطبع _____ شرکت پرنٹنگ پریس لاہور

قیمت _____ ۱۰ روپے

اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
اعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ لَئِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَصَى رَسُوْلِنَا
الْبَلْعُ الْمُبِيْنُ ۝ (التغابن : ۱۲)

”اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ پھر اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے پہنچاؤنے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔“

سورۃ التغابن کے مضامین کا تعارف

سورۃ التغابن دو رکوعوں پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع میں ۱۰ اور دوسرے رکوع میں ۸ آیات ہیں۔ پھر پہلے رکوع کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلی سات آیات میں ایمانیاتِ ملاحظہ کا بیان ہے۔ یعنی خبریہ (Narrative) انداز میں توحید، معاد اور رسالت جیسے حقائق کسی قدر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیئے گئے ہیں۔ اگلی تین آیات (۸ تا ۱۰) دعوتِ ایمان پر مشتمل ہیں کہ ان حقائق پر ایمان لاؤ، انہیں مانو، انہیں تسلیم کرو۔ دوسرے رکوع کی آٹھ آیات میں سے پہلی پانچ آیات ایمان کے ثمرات و نتائج اور اس کے مضمرات پر مشتمل ہیں۔ حقیقی ایمان اگر دلوں میں جاگزیں اور ذہن و فکر کے اندر بیوست ہو گیا ہو، رچ بس گیا ہو تو اس کے کچھ ثمرات و نتائج نکلنے چاہئیں، جیسا کہ ایک مقولہ ہے کہ ”درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے“۔ چنانچہ قلب کے اندر اگر وہ مخفی حقیقت جس کا نام ”ایمان“ ہے، موجود ہے تو اس کی پہچان جن ثمرات و نتائج سے ہوتی ہے انہیں ان پانچ آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آخری تین آیات میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بڑی بڑی دعوت دی گئی ہے۔

آیت زیر درس کا محل و مقام

دوسرے رکوع کی پہلی پانچ آیات جن میں ایمانات کے مضمرات کو واضح کیا گیا ہے، ان میں سے چار آیات کا تعلق انسان کے فکر و عمل سے ہے۔ یعنی ایمان حقیقی حاصل ہونے کے بعد انسان کی سوچ اور اس کے زاویہ نگاہ میں کیا انقلاب آنا چاہئے اور اس کے باطنی احساسات میں کیا تبدیلی آنی چاہئے۔ جب اس نے اللہ کو مانا ہے تو اسے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہئے، اسے تسلیم و رضا کی کیفیت کا حامل ہونا چاہئے اور اللہ سے کسی شکوہ و شکایت یا ناراضگی کی کیفیت میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے۔ اسی طرح اس کا سارا دار و مدار، بھروسہ، توکل اور تکیہ اسباب و وسائل پر نہیں، بلکہ مستبب الاسباب یعنی ذات باری تعالیٰ پر ہو جانا چاہئے۔ پھر یہ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزوں سے اس کا تعلق ہے، خواہ وہ کہ جن سے اس کا سلسلہ حیات وابستہ ہے، یعنی معاشی اسباب و ذرائع وغیرہ، خواہ وہ علاقہ دنیوی کے زمرے سے ہوں، ان کے بارے میں اس کے نقطہ نظر میں واضح تبدیلی آنی چاہئے۔ انسان کو آگاہ رہنا چاہئے کہ جہاں محبت ہو وہیں خطرہ ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی اولاد، والدین، اعزہ و اقارب اور بیویوں (اور بیویوں کو شوہروں) سے جو طبعی محبت ہے، یہی درحقیقت خطرے کی علامت ہے۔ یہ محبت اگر ایک حد کے اندر رہے، یعنی اللہ کی محبت کے تابع رہے تو صحیح ہے، درست ہے، لیکن اگر یہ اس حد سے بڑھ جائے تو انسان کی عاقبت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نقطہ نظر کی وہ تبدیلی جو ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی مال و اسباب دنیوی اور اولاد کو ایک فتنہ و آزمائش سمجھنا چاہئے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے۔ چنانچہ ان پانچ آیات میں سے چار آیات انسان کے فکر و نظر کی تبدیلی کے بیان پر مشتمل ہیں، جبکہ صرف ایک آیت عمل سے متعلق ہے۔ اور یہی وہ آیت ہے جو ہماری آج کی گفتگو کا مرکز و محور ہے:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى
رُسُلِنَا الْمُبَالِغَةُ ۝

”اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو (اس کے) رسول کی۔ پھر اگر تم روگردانی

کرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں۔“

رسول ﷺ کی ذمہ داری اللہ کے احکام پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد ان احکام پر عمل کرنا

سراسر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے اور اس کی جوابدہی خود تمہیں کرنی ہوگی۔ جس طرح ایمانی حقائق تو اپنی جگہ اٹل ہیں، کوئی مانے تب بھی اور کوئی نہ مانے تب بھی، لیکن انہیں ماننے میں تمہاری فلاح و کامیابی ہے، اسی طرح اللہ کے احکام تو اپنی جگہ برحق ہیں، واجب التعمیل ہیں، لیکن تمہیں ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو اس میں تمہاری فلاح و نجات اور اللہ کی رضا ہے۔

اطاعت کے مضمرات
نظر آتا ہے، اس لئے کہ ایک لفظ ”اطاعت“ میں شریعت کے تمام اوامر و نواہی سمیں ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ”اللہ کا حکم مانو“ تو اس سے مراد اللہ کے تمام احکام ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم نماز پڑھنے کا بھی ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا بھی ہے، صاحبِ نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ہے، اور صاحبِ استطاعت کے لئے حج کرنے کا بھی ہے۔ پھر یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس کے دین کی دعوت دو، دین کی تبلیغ و اشاعت کرو، نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو، حلال پر قناعت کرو اور حرام سے اجتناب کرو اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ دین کے لئے جہاد کرو، کلیر حق کو، عدل و قسط پر قائم رہو، حق کے علمبردار بن جاؤ، انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔۔۔۔ اور اللہ کے دین کو قائم کرو، پھر یہ کہ اس کے لئے جان کھپاؤ، مال کھپاؤ، اور اگر ضرورت پڑے تو نقد جان بھری پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ۔۔۔۔۔ یہ سب احکام ہی تو ہیں، لیکن ہمارا الیہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں اللہ کا حکم ماننے کی بات ہوتی ہے ہمارا ذہن

نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے آگے کچھ نہیں سوچنا۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ سور نہیں کھانا، شراب نہیں پینی اور زنا نہیں کرنا۔ اس سے آگے اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔

ہمارے ہاں عمل کا جو سارا فساد پیدا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ تو ایمان کا فقدان ہے۔ جس چیز کو ایمان سمجھا جاتا ہے وہ محض ایک موروثی عقیدہ (Racial Creed) ہے جو ماں باپ کی طرف سے چلا آ رہا ہے۔ حقیقی ایمان کا حال تو یہ ہے کہ ”دھوڑا اب اس کو چراغِ رخِ زیبائے کہا“ کے مصداق تلاش کرنے پر بھی شاید کہیں نظر آ جائے۔ پھر یہ کہ جہاں ایمان کچھ موجود بھی ہے وہاں فرائض کا تصور محدود ہے اور سارے کا سارا ایمانی جوش و جذبہ انہی ”عبادات“ کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ جوں جوں ایمانی جذبہ ترقی کرتا ہے تو انسان فرائض کے بعد مستحبات و نوافل میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔۔۔۔۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کے احکام تو سب کے سب برابر ہیں، اللہ کا حکم جس طرح زنا اور شراب کی حرمت کا ہے اس سے کہیں بڑھ کر سود کی حرمت کا بھی ہے اور یہ کہ اگر وہ اللہ کے احکام میں کہیں اپنی پسند اور مرضی سے یا اپنی سہولت اور مصلحت کی خاطر ذرا سی بھی تفریق اور تقسیم کر لے تو اس طرز عمل کے لئے قرآن میں سخت وعید آئی ہے :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن
يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا جِزَاءُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُؤَذُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

”کیا تم ہماری کتاب (و شریعت اور ہمارے اوامر و نواہی) کے ایک حصے کو ماننے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے؟ تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو تم میں سے یہ روش اختیار کرے سوائے اس کے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اور اللہ غافل نہیں اس سے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔“

اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ ”اَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“ کہنے کو تو دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن ان میں ایک قیامت مضمون ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہاں تل

کی اوٹ میں پھاڑ موجود ہے۔ شریعت کے تمام اوامرو نواہی اور تمام دینی ذمہ داریوں کا ذکر ان چند الفاظ میں موجود ہے :

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ

”اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسولؐ کی!“

اس کے ساتھ ہی بڑے استغناء کے انداز میں یہ فرما دیا گیا کہ اگر تم نے روگردانی کی، پیٹھ دکھائی، اعراض کیا، انکار کیا تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان ہے نہ اس کے رسولؐ کا :

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

”پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسولؐ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینے کی ہے!“

رسول اللہ ﷺ نے اپنی ذمہ داری اور فرمادی، وہ فارغ ہوئے، اب عمل کی ذمہ داری تمام تر تم پر ہے، اور اگر تم اس میں کوتاہی کرو گے تو اللہ کی کوئی احتیاج تمہارے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اس کا کوئی کام تمہاری اطاعت کے بغیر رکا ہوا نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں کہ :

”اے میرے بندو! اگر تمہارے اولین بھی اور آخرین بھی، انسان بھی اور جن بھی، سب کے سب اتنے متقی ہو جائیں جتنا کہ تم میں کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو سکتا ہے، تب بھی میری سلطنت اور میرے کارخانہ قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہو گا۔۔۔۔ اور اگر تمہارے اولین و آخرین اور انیس و جن سب کے سب ایسے ہو جائیں جتنا کہ تم میں کوئی زیادہ سے زیادہ سرکش و نافرمان ہو سکتا ہے تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔“ (یہ حدیث حضرت ابوذر غفاریؓ سے مروی ہے اور صحیح مسلم میں مذکور ہے)۔

معلوم ہوا کہ اللہ تو غنی ہے، اِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ، لیکن اس کے احکامات کی پابندی میں خود ہماری خیر اور بھلائی ہے۔

آیت زیر درس کے مطالعہ کا آغاز کرنے سے پہلے یہ نسبت و تناسب ذہن میں ایک بار پھر تازہ کر لیجئے کہ یہاں فکر و نظر کی تبدیلی پر چار آیات اور دعوتِ عمل پر صرف ایک آیت آئی ہے، اس لئے کہ تمام فرائض کی ادائیگی اور تمام اوامرو نواہی کی پابندی کا دار و مدار ہی

فکر و نظر کی تبدیلی پر ہے۔ یہ تبدیلی گہرائی اور گیرائی کے اعتبار سے جس قدر زیادہ ہوگی، اس کے اندر جس قدر زیادہ پختگی اور دوام ہوگا اور ایمان حقیقی جس قدر قلب کی گہرائیوں میں راسخ اور فکر و نظر میں پیوست ہو جائے گا اسی قدر انسان کے لئے ممکن ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کر سکے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں باہم لازم و ملزوم کے درجے میں ہیں۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں۔

آیات قرآنی کی روشنی میں اطاعت کا مفہوم

قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں لفظ ”اطاعت“ اس سے قبل صرف ایک جگہ یعنی سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں آیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت لقمانؑ کی نصائح میں جو اضافہ کیا گیا اس میں یہ مضمون آیا ہے کہ اگر مشرک والدین تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو ان کی اطاعت مت کرو وہاں الفاظ آئے ہیں : فَلَا تُطِيعُهُمَا کہ پھر تم ان کا کلمہ مت مانو، یہاں وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اگرچہ والدین کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے اپنے شکر کے فوراً بعد والدین کے شکر کو لازم قرار دیا (اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ) لیکن اگر وہ اپنے اس مقام سے مزید بلند ہو کر اللہ سے بھی بالاتر ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کے احکام کے خلاف کوئی حکم دینا چاہتے ہیں تو ان کا کلمہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ ”لَا طَاعَةَ لِمَاحِلُوِي فِي مَعْصِيَةِ الْحَالِقِ“ یعنی جس معاملے میں اللہ کی معصیت لازم آتی ہو اس معاملے میں مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔ لیکن اصلاً یہ آیت مبارکہ (آیت زیر درس) ہمارے منتخب نصاب میں اطاعت کی تاکید پر مشتمل پہلا مقام ہے۔

لفظ اطاعت اگرچہ عام طور پر کسی بھی حکم برداری، فرمانبرداری، کسی کے حکم کو مان لینے اور اس کی تعمیل کے لئے استعمال ہو جاتا ہے، چاہے وہ برضا اور رغبت اور دلی آمادگی سے ہو، چاہے بالجبر ہو، لیکن دراصل اس لفظ کا مادہ ”طوع“ ہے جو ”کرہ“ (مجبوری یا کراہت کے ساتھ کسی کا حکم ماننا) کی ضد ہے۔ چنانچہ یہ لفظ (طوع) قرآن حکیم میں ”کرہ“ کی ضد کے طور پر تین مقامات پر آیا ہے :

(۱) سورہ آل عمران کی آیت ۸۳ میں فرمایا :

وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کے حضور میں جھکی ہوئی ہیں، اس کے آگے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں، دلی آمادگی کے ساتھ بھی اور کراہت کے ساتھ بھی۔۔۔ کیونکہ ان کے لئے کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں۔ خود ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے وجود کا اکثر و بیشتر حصہ جبر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اس لئے کہ ہمارے اس جسمانی وجود کی پوری فزیالوجی اور پورا جسمانی نظام اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے۔ ہم تو اس پر بھی قادر نہیں کہ اپنی مرضی سے اپنے جسم کے کسی حصے پر بالوں کا اگنا بند کر دیں۔ البتہ جہاں اس نے ہمیں اپنا اختیار استعمال کرنے کی کچھ اجازت دی ہے وہاں اگر ہم اپنے اختیار سے اس کے دیئے ہوئے اختیار کو اسی کے قدموں میں ڈال دیں تو یہی ہماری کامیابی ہے۔

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اس اعتبار سے ”طوع“ اور ”کرہ“ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

(۲) اسی طرح سورۃ الرعد کی آیت ۱۵ جو آیت سجدہ ہے، کے الفاظ ہیں :

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

کہ اللہ کے لئے سجدے میں گری ہوئی ہے ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعاً بھی اور کرہاً بھی۔۔۔ یعنی بطور خاطر اور بطیب خاطر، دلی آمادگی کے ساتھ بھی اور جبری طور پر بھی۔ کسی کا جی چاہے یا نہ چاہے اسے اس کی اطاعت تو کرنی ہے۔

(۳) سورۃ حم السجدہ (آیت ۱۱) میں ”طَوْعًا وَكَرْهًا“ کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی حرف عطف ”وَ“ کے بجائے ”أَوْ“ لایا گیا ہے جو واضح کرتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسری کی ضد اور متقابل ہیں۔ فرمایا گیا :

فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اُنْتِمَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا

کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں کو حکم دیا کہ چلے آؤ، طوعاً یا کرہاً، چاہے اپنی مرضی سے، چاہے مجبوری سے۔ یہ احکام ہیں جو ہم نے تمہارے لئے طے کر دیئے ہیں، اب چاہے

اپنی دلی خواہش سے اس پر عمل پیرا ہو چاہے جبراً ان پر عمل کرو، بہر حال یہ تو تمہیں کرنا ہی ہے!

ایمان اور اطاعت کا ہی تعلق

مذکورہ بالا تین آیات کے بعد ایک آیت سورۃ الاحزاب کی ملاحظہ فرمائیے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ۳۵ میں دین کے عملی تقاضوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد آیت ۳۶ میں ارشاد ہوتا ہے :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونُوا لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

”کسی مؤمن مرد اور کسی مؤمن عورت کے یہ شایانِ شان ہے ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرمادیں تو پھر بھی اپنے معاملے میں ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہ جائے۔“

یعنی اگر یہ احساس ابھرے بھی کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فیصلے کے بعد بھی میرے پاس کچھ اختیار اور چوائس موجود ہے تو پھر ایمان کہاں رہا؟ اس سے تو ایمان کی نفی ہو گئی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے تو اپنا اختیار ختم ہو گیا۔ ہاں جب تک کوئی حکم نہ آئے، یا فرض کریں حکم تو موجود ہے لیکن آپ کے علم میں نہیں آیا تو آپ کا اختیار برقرار ہے۔ آپ اللہ کے ہاں اس سے اپنی ناواقفیت کے عذر کو پیش کر سکیں گے اور جن کے ذمہ آپ تک یہ حکم پہنچا تھا وہ مسئول ٹھہریں گے۔۔۔ لیکن یہ جاننے کے بعد بھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے رسول ﷺ کا فرمان ہے، یہ سمجھنا کہ اب بھی اس معاملے میں میرا اختیار باقی ہے، ایمان کے منافی طرزِ عمل ہے۔ آیت کا آخری ٹکڑا ہے :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

”اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کرے گا (تو وہ) جان لے

کہ (وہ) تو بڑی صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔“

اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو اس سے بچائے۔

ہر انسان کی انفرادی شخصیت کے دُورِ رخ ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ حالات و کیفیات، خواہ

خوش گوار ہوں یا ناگوار، اس پر وارد ہوتی ہیں، اگرچہ یہ اسباب و وسائل کے ایک طویل سلسلے کے ذریعے سے اس تک پہنچیں۔ اور دوسرے یہ کہ اس کے تمام اعضاء و جوارح سے کچھ نہ کچھ صادر یا خارج ہوتا ہے۔ ہم زبان سے بات کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے دماغ کا ایک بڑا حصہ، عضلات کا ایک پورا سلسلہ اور ہماری زبان اور ہونٹ کام کرتے ہیں، تب کہیں جا کر الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پر جو کچھ وارد ہو، خواہ وہ کسی بھی سلسلہ اسباب سے ہو کر آ رہا ہو، سمجھا جائے کہ یہ منجانب اللہ ہے۔ اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ درمیان میں عمل کرنے والا ذمہ دار نہیں رہا، وہ اگر ظلم کر رہا ہے تو اسے اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی، البتہ ہمیں یہی سمجھنا چاہئے کہ بغیر اذن رب ہم پر کوئی شے وارد نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوسری طرف جو کچھ ہم سے صادر ہو رہا ہے وہ اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر صادر ہونا چاہئے۔ اس کے لئے مجھے فانی کا یہ اندازِ تعبیر بہت پسند ہے۔

فانی ترے عمل ہمہ تن جبری سی
سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں
اس شعر میں جبریہ کے نقطہ نظر کی ترجمانی بڑی خوبصورتی سے کی گئی ہے، اگرچہ ہم اس موقف کو صد فیصد درست نہیں سمجھتے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت بھی رکھی ہے اور اسے اختیار بھی دیا ہے کہ اِمَّا شَاءَ كَرًا وَّ اِمَّا كُفْرًا۔۔۔ لیکن ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔

ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے عفتاری کی
چاہیں ہیں سو آپ کریں ہم کو عبث بدنام کیا
یہ ایک پورے فلسفیانہ کتب فکر کا نظریہ ہے، جسے فانی نے اپنے شعر میں بیان کر دیا ہے، لیکن بہر حال ان کے نزدیک انسانی اعمال کا معاملہ یہ ہے کہ۔

سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں
اسی کو غنیمت سمجھو کہ تمہیں تمہارے خالق نے اختیار کا ایک احساس تو دیا ہے اور تم یہ محسوس کرتے ہو کہ میں یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔۔۔۔۔ فانی کے اس اندازِ تعبیر کو اختیار

کرتے ہوئے میں کما کرتا ہوں کہ ہمارے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہونا چاہیئے۔ ہمارا ہر عمل خواہ وہ آنکھ سے ہو رہا ہو، ہاتھ سے ہو رہا ہو یا زبان سے ہو رہا ہو، اس کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہئے کہ وہ اطاعت کے اس سانچے سے باہر نہ رہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض اعمال غیر اختیاری طور پر بھی صادر ہو جاتے ہیں، مثلاً راہ چلنے کوئی ایسی آواز آپ کے کانوں میں پڑ گئی جس کا بالا راہ سننا گناہ ہے، یا چانک کسی نامحرم پر نگاہ پڑ گئی، لیکن یہی اعمال اگر اپنے ارادہ و اختیار سے کئے جائیں تو ان کی نوعیت میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جہاں بھی آپ کے اختیار کا سانچہ موجود ہے اس میں سے برآمد ہونے والا ہر عمل گویا اللہ اور رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا چاہئے۔

ارادہ و عمل کے اختیار کے بارے میں ایک موازنہ نقطہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں جو اختیار حاصل ہے وہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے جتنا عام آدمی سمجھتا ہے، بلکہ ہماری مجبوری کا پہلو بھی یقیناً بہت بڑا ہے۔ مثلاً ہمارا Genetics کا نظام ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمیں جو جینز (Genes) ملے ہیں جن سے ہمارے جسمانی نقش و نگار اور ہماری شخصیت کے خد و خال تیار ہوئے ہیں وہ ہمارے خالق کی طرف سے عطا کردہ ہیں اور ہمیں اس معاملہ میں کسی انتخاب و اختیار کا حق نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اعتبارات سے ہم مجبور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ انسانی شخصیت میں اختیار کا ایک عنصر بہر حال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ عنصر جس مقدار میں رکھا ہے اسی نسبت سے وہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی اختیار دیا ہے اسے اپنے اختیار سے اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے۔

اب ظاہرات ہے کہ اطاعت پر ہی ایمان حقیقی کا دار و مدار ہے۔ اگر اطاعت موجود ہے تو ایمان موجود ہے، اور اگر اطاعت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ یہاں بات حقیقی ایمان کی ہو رہی ہے نہ کہ قانونی ایمان کی جس کی بناء پر ہم کسی کو دنیا میں مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہماری ایک سماجی ضرورت اور مجبوری ہے کہ ہم دنیا میں کسی شخص

کو قانونی طور پر مسلمان قرار دینے کے لئے ان ظاہری علامات ہی کا اعتبار کریں گے جو شریعت نے معین کی ہیں۔ کوئی شخص اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا اقرار کرتا ہو اور دیگر اركان اسلام کی پابندی کرتا ہو یا کم از کم ان میں سے کسی کا منکر نہ ہو تو اسے قانوناً مسلمان سمجھا جائے گا، اس لئے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کر دیکھنے پر تو قادر نہیں ہیں۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے اور ایمان کے ان دونوں درجوں کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف یہ بات دو اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ ایمان اور اطاعت لازم و ملزوم ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کے بغیر ایمان کی نفی فرمائی ہے۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی متفق علیہ روایت میں رسول اللہ ﷺ کے الفاظ نقل ہوئے ہیں :

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ...

یعنی کوئی زانی حالتِ ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالتِ ایمان میں چوری نہیں کرتا اور کوئی شراب پینے والا حالتِ ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت ایسے شخص کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح کی احادیث میں ایمان سے مراد حقیقی ایمان ہے۔ دوسری طرف اہل سنت کا متفق علیہ موقف یہ ہے کہ ہر فاسق و فاجر کلمہ گو کو بھی قانونی طور پر مسلمان سمجھا جائے گا اور اس کے گناہگار ہونے کی بنا پر اس کے ایمان (قانونی) کی نفی نہیں کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”الفتاویٰ الکبریٰ“ میں جو فقہ کے میدان میں ان کا اصل کارنامہ ہے اور جس میں ریاست اور قانون سے متعلق بنیادی معاملات و مسائل کو طے کیا گیا ہے، یہ اصول بیان کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے، اس کے قانونی ایمان کی نفی نہیں کی جائے گی۔ ان کا یہ اصول صد فی صد درست ہے۔ البتہ جیسا کہ عرض کیا گیا، حقیقی ایمان کے لئے اطاعت ناگزیر ہے۔ ایک حدیث کے مطابق، جسے امام نوویؒ نے صحیح قرار دیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے اصول طور پر یہ طے فرمادیا ہے کہ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ
 ”تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک محسن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی
 خواہش نفس اس (ہدایت) کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔“

یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خواہش نفس میں انقیاد پیدا ہو جائے، خواہش نفس دین کے تابع
 ہو جائے اور اپنے آپ کو اطاعت کے سانچے میں ڈھال دے۔ کھانے کی طلب پیٹ کی طبعی
 خواہش ہے، لیکن یہ وہی کچھ مانگے جو حلال ہے۔ اسی طرح جنسی تسکین ایک جبلی خواہش
 ہے، لیکن اسے صرف اس جائز راستے سے پورا کیا جا رہا ہو جو اللہ اور اس کے رسول
 ﷺ کی طرف سے معین کر دیا گیا ہے۔ غرضیکہ جس کسی کو جو کچھ بھی دیا جائے وہ محض
 طبعی تقاضے یا طبعی محبت کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ اور رسول ﷺ کا معین کردہ حق سمجھ کر دیا
 جائے۔ اپنے نفس کو بھی محض اس کے طبعی تقاضے سے مجبور ہو کر کچھ نہ دیا جائے بلکہ اللہ کا
 معین کردہ حق سمجھ کر دیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ
 لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْوَرِكَ
 عَلَيْكَ حَقًّا“ یعنی ”تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق
 ہے، تمہارے ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ والدین، بھائی بہنوں اور بیوی بچوں
 میں سے جس کسی کو بھی کچھ دیا جائے وہ اس کا حق سمجھ کر دیا جائے اور وہی کچھ دیا جائے جو
 اللہ نے معین کر دیا ہے۔ حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ آنحضور ﷺ کا ارشاد
 گرامی روایت کرتے ہیں:

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ
 اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ (رواہ ابوداؤد)

”جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لئے کی، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لئے
 رکھا، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لئے دیا اور کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لئے روکا تو اس
 نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔“

ایمان اور عمل صالح کا جس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے اس کی صراحت ترمذی کی اس
 حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت صہب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی

ہیں ورنہ اس سمون کی احادیث کا سلسلہ بہت طویل ہے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لئے قرآن حکیم کی ایک آیت ملاحظہ کیجئے :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ
كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (آل عمران : ۹۷)

”اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا جو کوئی بھی اس کی طرف سفر کی
مقدورت رکھتا ہو۔ اور جو کفر کرے تو اللہ بے پروا ہے جہاں والوں سے۔“

یعنی جو قدرت کے باوجود حج نہ کرے وہ اصل حقیقت کے اعتبار سے گویا کہ کفر کر رہا ہے۔
اسی طرح یہ مشہور حدیث آپ نے یقیناً سنی ہوگی :

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَمَعِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

”جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔“

نماز اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے، جو کوئی اس کو چھوڑ رہا ہے وہ درحقیقت کفر
کر رہا ہے، اگرچہ قانونی طور پر اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقی کفر
اور قانونی کفر میں بھی فرق ہے جس طرح حقیقی ایمان اور قانونی ایمان میں فرق ہے۔ ان
چاروں چیزوں کو گڈمڈ کر دینے سے بہت سے فسادات پیدا ہو جاتے ہیں اور بہت سے فتنے
کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ خوارج اور معتزلہ جیسے فتنے اسی وجہ سے پیدا ہوئے۔

اب اس ”اطاعت“ کے ضمن میں چند بنیادی باتیں مزید نوٹ کر لیجئے :

۱۔ اطاعتِ رسولؐ کی اہمیت : اطاعتِ اصلاً اللہ کی اور عملاً رسولؐ کی ہے۔

رسولؐ کی اطاعت درحقیقت اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہے، نہ کہ ان کی ذاتی

حیثیت ہے۔ اس معاملے میں بھی بڑے فرق و امتیاز کی ضرورت ہے۔ اس نکتے کی مزید وضاحت ابھی ہمارے سامنے آجائے گی۔ سورۃ النساء کی آیت ۶۴ میں فرمایا گیا :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

”اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لئے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے

إِذْن سے۔“

یعنی کسی رسول کی اطاعت اس کی ذاتی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت اللہ کے رسول کی حیثیت سے کی جاتی ہے۔ رسول اللہ کا نمائندہ ہے جو انسانوں تک اللہ کا حکم پہنچاتا ہے۔ چونکہ انسانوں تک اللہ کا حکم براہ راست نازل نہیں ہوتا، لہذا ”أَطِيعُوا اللَّهَ“ پر عمل ”أَطِيعُوا الرَّسُولَ“ کی صورت ہی میں ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اطاعت اصل میں اللہ ہی کی ہے اور رسول کی اطاعت بھی درحقیقت اللہ کی اطاعت ہے، جیسا کہ فرمایا گیا :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء : ۸۰)

”جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے درحقیقت اللہ کی اطاعت کی۔“

اسی طرح سورۃ الشعراء میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام میں سے ایک ایک رسول کا ذکر کیا گیا ہے اور ہر رسول کی دعوت کے ضمن میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں : فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو“ وہاں اللہ کے ساتھ لفظ اطاعت نہیں آیا، کیونکہ رسول کی اطاعت بھی حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ وہاں پر اطاعت کو رسول کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے اور اللہ کے ساتھ صرف لفظ ”تقویٰ“ لایا گیا ہے۔

رسول ﷺ کی یہ اطاعت کس درجے مطلوب ہے اور ایمان حقیقی کے اعتبار سے اس کا معیار کیا ہے؟ اس کے لئے سورۃ النساء کی آیت ۲۵ ملاحظہ کیجئے :

فَلَا رِبْكَ لَا يَوْمِنُونَ حَتَّى يُخْرُجُوا مِنْ دِينِهِمْ

لَمْ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا ۝

”تو (اے محمد ﷺ) آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک

کہ یہ ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین اٹھ کھڑے ہوں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں اور پھر جو فیصلہ آپ کو دیں اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی غلی مجھوس نہ کریں اور اسے خوشی سے قبول کریں۔“

رسول ﷺ کے حکم کو رد و کذب اور آپ اس کی نافرمانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے جو کھلم کھلا بغاوت ہے۔۔۔ لیکن طرز عمل اگر یہ ہو کہ رسول کا حکم مان بھی لیا اور اس پر عمل بھی کر لیا لیکن طبیعت میں کبھی یا عیاض یا کواری اور عقل کا حساس جو اتویہ کیفیت بھی ایمان کے منافی ہے۔ اس ضمن میں ایک بہت پیاری اور بڑی جامع حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن آلَىٰ“

”میری امت پوری کی پوری جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو خود انکار کرے۔“

فَسَلَّ كَمَنْ آلَىٰ؟

پوچھا گیا (اے اللہ کے رسول ﷺ) ایسا کون ہے جو (جنت میں جانے سے) انکار کرے؟

قال: ”مَنْ آطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي لَقِيَ آثَمَ“

فرمایا: ”جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔“

تو معلوم ہوا کہ جنت میں داخلے کا شاہ دروازہ رسول ﷺ کی اطاعت ہے۔

۲۔ حدیث رسول کا مقام: رسول ﷺ کے حکم کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ رسول کا حکم وحی جلی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے اور وحی خفی پر بھی۔ وحی جلی قرآن ہے جسے وحی جلو بھی کہا جاتا ہے یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور وحی خفی حدیث رسول کی صیغہ میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ چنانچہ رسول کا حکم صرف وحی شائیں کیا جائے گا جو قرآن میں ہو گا رسول ایسا حکم بھی دے سکتے ہیں جو وحی خفی پر مبنی ہو۔ یہ نکتہ اہل سنت اور متکثرین سنت کے مابین حد فاصل ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ

حضرت مقدم بن سعد کرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "لو کو آگاہ ہو جاؤ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسی کی مانند ایک نور ہے جس کو کو آگاہ ہو کہ کوئی بیت بھرا محض اسے چھیر کھٹ پر ٹیک لگائے بیٹا ہو اور لوگوں سے کہہ رہا ہو کہ دیکھو لوگو! تم چاہیں اس قرآن کی پابندی لازم ہے جو کہ تم اس میں مطالعہ پاؤ اسی کو مطالعہ سمجھو اور جو کہ اس میں حرام پاؤ اسی کو حرام سمجھو۔ جان لو کہ جس طرح اللہ نے کچھ چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی کچھ چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں۔"

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ سے مروی یہ الفاظ بہت اہم ہیں کہ "انہی اونیست القرآن ومفعلہ معہ"۔۔۔ یہ الفاظ اس حقیقت پر بھی قطعی کادر رکھتے ہیں کہ وحی جلی (قرآن) کے علاوہ محمد رسول اللہ ﷺ کو ایک وحی غنی بھی عطا ہوئی ہے اور وہ اپنی قطعیت کے اعتبار سے قرآن کے مثل ہے۔ اسی طرح "اتما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ" کے الفاظ سے یہ صراحت ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ احکام شریعت کا اپنی جگہ پر ایک مستقل ذریعہ اور مستقل شعبہ ہے۔ اس اعتبار سے رسول کی اطاعت خواہ وہ وحی جلی پر مبنی ہو یا وحی غنی پر بہر حال لازم ہے اور اس ضمن میں ان دونوں میں تفریق نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سند احمد، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور بیہقی میں حضرت ابو رافع سے روایت ہے:

لَا طَيْمَنَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَرْكَبِهِ بِأَمْرٍ إِلَّا مَرَّ مِنْ أَمْرٍ مَتَا
أَعْرَضَ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي
كِتَابِ اللَّهِ أَتَمَّ نَهَاهُ۔

"ایسا نہ ہو کہ میں پاؤں تم میں سے کسی شخص کو کہ وہ اپنی کسی آرام دہ نشست پر بیٹھا ہو اور اس کو میرا کوئی حکم پہنچے جو میں نے کوئی کام کرنے کو کہا ہو یا کسی شے سے روکا ہو تو وہ کہے: میں نہیں جانتا، ہم تو بس اسی شے کی پیروی کریں گے جو

کتاب اللہ میں ہے۔" ان احادیث میں رسول اللہ ﷺ کے ایسے لوگوں کو خبردار کیا ہے جو بڑے مرقہ الحال اور بڑے خوشحال ہوں گے، بڑے اچھے حالات میں ٹپکے ہوئے ہوں گے اور وحی جلی اور وحی

۲۰
خفی کے مابین تفریق کر کے حدیث رسولؐ کا استخفاف کریں گے۔ یہ طرز عمل یورپائینوں کا نہیں ہو گا بلکہ اوپنی سڑک کے لوگ ہی اس کمرائی میں جھلا ہوں گے۔

۳۔ رسولؐ کے حکم اور رائے میں فرق: اس ضمن میں تیسری اہم بات یہ ہے کہ رسولؐ کے بھی حکم، مشورہ اور رائے میں فرق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بہت مشکل مسئلہ ہے کہ اس فرق کا تعین کس طرح کیا جائے؟ مسئلہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں مشکل عمیں تھا، لیکن آپؐ کے بعد اس اشکال کے حل کے لئے امت کے بہترین دماغوں نے سوچ بچار کی ہے۔ صحابہ کرامؓ کو یہ مسہوت حاصل تھی کہ وہ آپؐ سے دریافت کر لیتے تھے کہ حضورؐ یہ آپؐ کا حکم ہے یا مشورہ؟ یہ بات جو آپؐ فرما رہے ہیں آیا یہ اللہ کا حکم ہے جو وحی کے ذریعے آیا ہے یا یہ آپؐ کی ذاتی رائے ہے؟ آیا ہمیں اس کے بارے میں کچھ کہنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ چنانچہ حضورؐ بدر کے موقع پر بعض صحابہ کرامؓ نے آپؐ سے عرض کیا کہ اس جگہ جو آپؐ نے فوجی پڑاؤ لگایا ہے اگر تو یہ از روئے وحی ہے تو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا لیکن اگر یہ آپؐ کی ذاتی رائے ہے تو ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کر سکیں۔ لیکن بعد کے ادوار میں اس اشکال کے حل کے لئے فقہائے کرام کو بہت محنت کرنا پڑی ہے۔

یہاں ہم حضورؐ کی حیاتیہ طیبہ کے فعل و افعال کی روشنی میں اس مسئلہ کو مصلوبی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث ”تایید عمل“ جت مذکور حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ طریف لائے تو آپؐ نے دیکھا کہ اہل مدینہ کجور کے ضمن میں مصنوعی زرباشی (Artificial Pollination) کا اہتمام کرتے تھے، یعنی مذکر کجور کے گاجے کو مونث کجور کے گاجے کے نزدیک چلے آیا جاتا تا کہ زرباشی کا عمل زیادہ ہو اور اس طرح زیادہ پھل حاصل کیا جاسکے۔ یہ چیز ان کے تجربے میں تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں یہ عمل کر کے دیکھا تو فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کر سکتے تو شاید بہتری ہوتا۔ یعنی قدرت نے جو نظام بنا رکھا ہے اس میں خواہ مخواہ کی دخل اندازی کیوں کی جائے۔ اس پر صحابہ کرامؓ نے اُس سال مصنوعی زرباشی نسل کا یہ عمل نہیں کیا لیکن اس کے نتیجے میں فصل کم ہو گئی۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضورؐ ہم اپنے تجربے

کی طرح یہ عمل کیا کرتے تھے مگر اس بار آپ کے فرمانے سے ہم نے ایسا نہیں کیا، لیکن اس سے فصل کم ہوئی ہے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اَتَدَاا بَشَرًا اِذَا اَمْرُكُمْ بَشَرًا وَحَسْرَةً بِكُمْ لَعْنَةُ اَبِيهِمْ وَلَعْنَةُ

اَمْرُكُمْ بَشَرًا وَحَسْرَةً بِكُمْ لَعْنَةُ اَبِيهِمْ وَلَعْنَةُ

”بلاشبہ میں ایک انسان ہوں۔ جب میں تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کوئی

حکم دوں تو اسے مضبوطی سے تھامو، ورنہ اگر تم سے میں کوئی بات اپنی رائے کی

بنیاد پر کہوں تو میں بھی ایک انسان ہوں۔“

یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس سے دینی معاملات اور سائنسی ترقی سے متعلق معاملات کی نوعیت میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ نئی سائنس پڑھانے آئے تھے نہ ذراعت کے طویل طریقے سکھانے، بلکہ ان کا اصل موضوع انفرادی اور اجتماعی سطح پر انسانوں کی نظری اور عملی ہدایت تھا۔ چنانچہ جو چیز آپ کی طرف سے اس ضمن میں دی جائے اس کو لے لینا اور مضبوطی سے تھامنا لازم ہے، لیکن جن معاملات کا تعلق امور دینیہ سے نہیں بلکہ امور دنیویہ سے ہے ان کے ضمن میں نئی اگر اپنی ذاتی رائے پیش کریں تو اس کا تسلیم کرنا بھی واجب نہیں، کجایہ کہ اس پر عمل کرنا واجب ہو۔ مثلاً یہ کہ بارش کیسے ہوتی ہے؟ زلزلے کیسے آتے ہیں؟ دن اور رات کیسے نکلتے ہیں؟ سورج اور چاند کا کیا نظام ہے؟ ظاہریات ہے کہ ان چیزوں کا تعلق امور دنیویہ اور امور دینیہ سے ہے، نہ کہ امور دینیہ اور امور دنیویہ تشریب سے۔ ایسے امور کی جو توجہ بھی رسول اللہ ﷺ نے اپنے عہد میں فرمائی وہ اُس وقت کی علمی سطح کے مطابق تھی اور اُس وقت اس سے زیادہ کوئی بات بتانا ممکن بھی نہیں تھا۔ اس لئے کہ انسانی ذہن ابھی اس سطح پر نہیں پہنچا تھا کہ ان حقائق کا ادراک کر سکتا۔ اس کے لئے تو اگر پہلے فزکس، کیمسٹری، حیالوجی اور اسٹرانومی جیسے علوم پڑھائے جاتے تب کہیں جا کر وہ چیزیں لوگوں کے ذہن کی گرفت میں آتیں جو سائنسی ترقی کی وجہ سے آج ہمارے علم میں ہیں۔۔۔ اور اللہ کے رسول اُس کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ حضور نے اُس دور کی علمی سطح کے مطابق لوگوں کو سمجھانے کے لئے ان معاملات سے

متعلق ہر کچھ فرمایا ہے۔ لے خود دی نہیں ہے کہ وہی تعبیرات ہم بھی اختیار کریں۔
البتہ جہاں تک احکام کا تعلق ہے کہ یہ کہیں اور بیان کیا ہے یا نہ کیا ہے یہ جاننا ہے
یہ ناجائز ہے یہ واجب ہے یہ فرض ہے تو اس میں شک حضورؐ کا ہر فرمان ہمارے لئے
واجب التعمیل ہے۔۔۔۔۔۔ آئیے کہ یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ یہ حضورؐ کی ذاتی رائے یا مشورہ
حق، مستقل حکم نہیں ہے۔۔۔۔۔۔

رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ کے بعض واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپؐ
نے صحابہ کرام اور صحابیات (رضوان اللہ علیہم وعلیٰہن اجمعین) کو جو
تربیت دی تھی اس میں کس درجے گہرائی تھی اور ان میں سے نہ صرف وہ جو چوٹی کے لوگ
تھے بلکہ چھلے طبقات سے تعلق رکھتے وہ بڑے صحابہ و صحابیات میں بھی گنتا گنتا اہم و مشہور پیدا
ہو چکا تھا۔ یہ بات حضرت بربرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے معاملے
میں واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ حضرت بربرہؓ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیز تھیں اور
حضرت صفیہؓ بھی ایک غلام تھے۔ دونوں کے ۴ بچوں کی اجازت سے ان دونوں کے مابین
کلیج کا رشتہ قائم ہوا تھا۔ حضرت بربرہؓ کو حضرت عائشہؓ نے آزاد کر دیا تو ان کی معاشرتی
حیثیت حضرت صفیہؓ سے برتر ہو گئی۔ آزاد ہونے کے بعد عورت کو یہ اختیار حاصل ہو
جاتا ہے کہ وہ اپنے اس کلیج کو جو اس وقت ہوا تھا بے درد و کنیز تھی چاہے تو برقرار رکھے
اور چاہے تو اس سے آزادی حاصل کر لے۔ حضرت بربرہؓ نے اپنے اس اختیار کو اچھال
کر لے ہوئے حضرت صفیہؓ کے کلیج میں نہ رہے کا بیٹہ کر لیا۔ حضرت صفیہؓ کو ان سے
بہت محبت تھی۔ انہوں نے اپنے کو برادر اور بہن کی خوشامد کی کہ وہ یہ تعلق نہ توڑیں
لیکن جب بات نہ بنی تو حضور ﷺ کی خدمت میں آکر غریبہ کی۔ حضورؐ نے حضرت بربرہؓ
کو بلا کر فرمایا کہ اے بربرہؓ کیا حرج ہے اگر تم صفیہؓ کے گھر میں رہو اس پر حضرت
بربرہؓ نے فوراً جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ حضورؐ یہ آپؐ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اور جب حضورؐ
نے فرمایا کہ یہ میرا حکم نہیں بلکہ مشورہ ہے تو بربرہؓ نے عرض کیا کہ حضورؐ میں اس مشورے
پر عمل نہیں کر سکتی تو یہ ہے وہ باریک اور نازک سافرق جو رسول اللہ ﷺ کے حکم
اور آپؐ کے مشورے کے مابین حضرت بربرہؓ نے روار کھایا جو ایک ادنیٰ کنیز تھیں۔ اور

اگر یہ واقعہ احادیث میں نہ آیا ہوتا تو شاید ہم میں سے کسی نے ان کا نام بھی نہ سنا ہوتا کہ حضرت عائشہؓ کی کوئی برہنہ نالی کتنی بھی تھی۔ لیکن یہ واقعہ ایسا ہے اور اس میں مسلمانوں کے لئے ایسی راہ کی رہنمائی ہے کہ اب اس کے حوالے سے حضرت برہنہ کا نام بیشہ باقی رہے گا۔

تو اطاعت کے ضمن میں میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ اطاعتِ املا اللہ کی ہے لیکن عملاً رسولؐ کی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسولؐ کی یہ اطاعت ہر حکم میں واجب ہے، وہ حکم وحی جلی پر جلی بھی ہو سکتا ہے اور وحی خفی پر بھی۔ البتہ رسولؐ کے حکم اور ان کے مقورے اور رائے میں فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ہو گا۔

”اولی الامر“ کی اطاعت

حکم ہوا اطاعت اللہ کے ضمن میں ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کے بعد ”اولی الامر“ کی اطاعت کا مطالبہ آیا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت ۵۹ میں فرمایا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا
الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسولؐ کی اور ایمان امر کی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر باہم جھگڑو کسی چیز میں تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور رسولؐ کی طرف اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔“

یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کی اہم ترین آیات میں شمار ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جو دستوری اور قانونی نظام قائم کیا جائے گا اس کے لئے راہنمائی کا یہ گویا سب سے بڑا مخزن اور منبع و سرچشمہ ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسولؐ کی اطاعت کے بارے میں تو ہم گفتگو کر چکے ہیں، یہاں اب اولی الامر کی اطاعت کے معاملے کو تھوڑا سا تجزیہ کر کے سمجھ لیا جائے۔

۴۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور میں نے کئی مثالیں دی ہیں کہ ایک اطاعت مستقل بالذات ہے، لیکن اولی الامر کی اطاعت اولی الامر کے لئے واجب ہو سکتی ہے، لیکن اس سے شرط ہے۔ یہ اطاعت کبھی بھی غیر مشروط نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیشہ سے مشروط رہی ہے اور ہمیشہ مشروط ہی رہے گی۔

”اولی الامر“ کون ہیں؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولی الامر کون ہیں؟ ہم اس کا بھی تجزیہ کرتے ہیں۔ اولی الامر معاشرتی نظام میں بھی ہیں اور سیاسی نظام میں بھی۔ چنانچہ کمر کا سربراہ اپنے گھر کے لئے والی امر ہے۔ اسی طرح معاشرتی نظام میں ہر یکہ درجہ بدرجہ ہر شخص کی جو بھی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے وہ اپنے دائرے کے اندر صاحب امر ہے۔ لہذا اطاعت کا سلسلہ صرف حاکم اعلیٰ تک محدود نہیں سمجھنا چاہئے۔ بیوی کے لئے شوہر والی امر ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا: ”فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ“ کہ نیک بیویاں وہی ہیں جو اپنے شوہروں کی فرمانبرداری ہیں۔ بیوی کے لئے شوہر کے ہر حکم کی اطاعت لازم ہے، لہذا یہ کہ وہ اللہ اور اس

کے رسول ﷺ کی اطاعت سے متصادم ہو : ”لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ“۔

مزید برآں، ماتحت امراء کا شمار بھی اولی الامر میں ہوتا ہے۔ ایسے امراء رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بھی ہوتے تھے جیسے کہیں کوئی لشکر بھیجا جاتا تو اس کا کسی کو سپہ سالار مقرر کیا جاتا، کہیں کوئی جھوٹا سارستہ بھی بھیجا جاتا تو اس میں بھی کسی کو امیر بنا دیا جاتا۔ اس ضمن میں نہیں چاہتا ہوں کہ حضور ﷺ کی حیثیت طیبہ کے دو واقعات آپ کے سامنے آ جائیں۔ غزوہ احد میں ۳۵ حضرات کی طرف سے اپنے امیر حضرت جبریل بن مطعم کی حکم عدولی کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ انہیں رسول اللہ ﷺ نے بچا جس تیر اندازوں کا امیر مقرر کر کے ایک فتنے میں متھیں کیا تھا اور ان حضرات کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگ اس درے کو مت چھوڑیں خواہ کتنی گھست ہو جائے، ہم سب قتل ہو جائیں اور آپ لوگ دیکھیں کہ پرچے ہمارا کوشش کرے لوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان حضرات نے جب اپنے لشکر کو رخ سے ہٹا کر دھرتے اور دشمن کو براؤ فراہم کیا تو درے کو چھوڑ کر جانے لگے، کیونکہ ان کے خیال میں حضور ﷺ نے درے کو نہ چھوڑنے کا جو حکم دیا تھا وہ گھست کی صورت میں تھا۔ لوکل کمانڈر حضرت جبریل بن مطعم انہیں روکتے رہے، لیکن ان ۵۰ میں سے ۳۵ صحابہ کرام درے کو چھوڑ گئے۔ ماتحت امیر کے حکم کی خلاف ورزی کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر یہ دی گئی کہ جیتی ہوئی جگ کا پانڈہ لپٹ لیا گیا۔ غزوہ آل عمران میں اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے :

وَلَقَدْ حَبَدَ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تَبَسَّوْا بَنُؤُنَا ذِي قُرْبَىٰ حَتَّىٰ إِذَا فَنَيْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمُورِ حَصَصْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْسَلَكُمْ مَّا نَحْنُ بِمُحْسِنُونَ

یعنی اللہ نے تو ہمیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب تم انہیں گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ رہے تھے۔ یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑے، تم نے حکم کو توڑا اور تم نے نافرمانی کی، بعد اس کے کہ میں تم کو وہ چیز دکھا چکا جو تمہیں بہت محبوب ہے، یعنی تمہارا..... یہاں نافرمانی سے مراد رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی نہیں، بلکہ ماتحت کمانڈر کی نافرمانی ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ

کے حکم کی تائید کرنے کی تھی۔

اسی طرح کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرامؓ کا ایک دستہ کہیں بھیجا اور ان میں سے ایک صاحب کو اس کا امیر مقرر کیا۔ یہ صاحب ذرا جلال مزاج کے مالک تھے، کسی بات پر اپنے ساتھیوں نے ناراضی بڑھائی اور یہ ہر مسئلہ اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ایک بہت بڑا گھومنا گھومنا دے دیا۔ جب انہوں نے گھومنا گھومنا دیا تو ان سے فرمایا کہ اس کے اندر گھوڑیاں ہیں مگر وہ گھوڑیاں گھڑی نہیں تو ہمیں شک ہے کہ اس حکم دیا۔ جب اُن جڑت اعلیٰ قوت میں سے فرمایا کہ اب اس شخص کے موردِ مکر و دہشت پر ساتھیوں نے کہا کہ اس شخص کے لئے تو ہم نے موردِ مکر و دہشت ہی نہیں بلکہ ہم اس میں داخل ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ جب واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک ہوش کیا گیا حضورؐ نے من کی تہذیب کی اور فرمایا کہ اگر یہ شخص اس حد تک کہ اس میں کوئی چیز توجہ میں آتی ہے اس میں رہے۔ اس نے اس کی سزا اور فی القار ہے۔ چنانچہ اعلیٰ امراء کی احاطت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور رسول کے حکم کے تابع تھے اس واقعے نے عازینِ حق کو اس حد تک متاثر کیا کہ انہوں نے رسولؐ کی احاطت کے ساتھ حضورؐ کو دیکھا کہ

قتلہ کرام کا عظیم کارنامہ

رسول اللہ ﷺ کے بعد یہ معاملہ اس اعتبار سے بحث کھینچا گیا ہے کہ اب قرآن بھی ہمارے سامنے میری حکمت حق کی صورت میں موجود ہے، اللہ ہمارے سامنے بنفس نفیس نہیں ہے وہ نہ ہمیں براہِ راست حکم دے رہا ہے اور نہ براہِ راست اپنے حکم کی تائید و توثیح کر رہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اپنے زمانے میں اللہ کے احکام کی تائید بھی فرماتے اور اس کی توثیح بھی فرماتے جو ہر لحاظ سے مستحکم ہوئی۔ انہیں اس کا اختیار حاصل تھا۔ اسی طرح حضورؐ خود اپنے حکم کے بارے میں بھی وضاحت فرمادیتے تھے کہ میری اس بات کی حیثیت واجبِ تعمیل حکم کی ہے اور میری یہ بات صرف مشورے کے درجے میں ہے۔ چنانچہ معاملہ بہت سادہ تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ چھین کرنا آسان نہیں رہا کہ

قرآن حکیم کے اوامر میں سے کوئی واقعہ واجب التحیل ہیں اور کوئی صرف مستحب کے درجے میں ہیں، مثلاً سورۃ الجمعہ میں جو یہ فرمایا گیا کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ *فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ* اور کیا یہ صحابہ کے لئے ہے؟ عام اصول تو یہی ہے کہ ”الامور للوجوب“ لیکن جمعہ کی نماز کے بعد زمین میں پھیل جانا اور کاروبار دنیا میں معروف ہو جانا لازم تو نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود قرآن حکیم کے بعض اوامر ایسے ہیں جو لازم نہیں ہیں، بلکہ ان سے استحباب یا اجازت کا مفہوم نکلتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے اقوال کے ضمن میں یہ معاملہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر حدیث کے بارے میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آپؐ کا فرمان ہے یا نہیں؟ اگر یہ تو اس کی سند کیا ہے؟ سند قوی ہے یا ضعیف؟ پھر یہ کہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ آپؐ کا حکم تھا، مشورہ تھا، ذاتی رائے تھی یا اجتہاد تھا، اصل میں یہی وہ وقت تھی جس کے حل کے لئے حضورؐ کے انتقال کے بعد سو دو سو برس تک امت کا حکم معین صلیح انبیاء جنہوں پر سوچ بچار کرتے رہے۔ وقت کی اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہاء کی ایک کونسل بنائی۔ ان کا یہ عمل (حفاظ اللہ) کوئی غلطی کے طور پر نہ تھا۔ ان کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ وہ محض عقل کے طور پر ان کاموں میں گمے رہتے۔ انہیں اس ضرورت کا شعور اجناس تھا کہ احکام قرآن کی درجہ بندی کی جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شے فرض ہے، کوئی واجب، کوئی مستحب، مکروہ ہے اور کوئی مستحب کے درجے میں ہے۔ پھر ان احکام کے تعین کے لئے اصول و ضوابط معین کئے گئے۔ اصول فقہ، اصول تفسیر اور اصول حدیث مقرر ہوئے۔ مختلف فقہی مسالک کے مابین جو اختلافات سامنے آئے وہ ایک خطری بات ہے۔ ظاہرات ہے کہ جہاں انسانی ذہن کام کرتا ہے وہاں اختلاف کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ وہ مشکل ہے کہ جسے حل کرنے کے لئے اسلاف کے بہترین دماغوں نے ایک طویل عرصہ صرف کیا ہے۔ اور اس کا امکان نہیں ہے کہ اب ہم ان حدود سے آگے بڑھ سکیں۔ اب ہمارے پاس کوئی مزید نئی احادیث تو نہیں آسکتیں، احادیث کا پورا ذخیرہ ان کے سامنے موجود تھا۔ آج ہم بیٹھ کر کوئی نیا ”اسماء الرجال“ بھی گھڑ نہیں سکتے، بلکہ اسلاف نے راویوں کے بارے

میں تحقیق و تفتیش کے بعد اللہ پر جو جرح و تشہیل کی اس پر اس میں احتکاک ہو گا۔ ہمارا یہ علمی بورے جس کا اس قدر وسیع و عریض دائرہ شہ پائے موجود ہے یہ سب غیبا نہیں ہے، اس کی پشت پر کوئی خواہ مخواہ کی سوشل سائنس کا ہڈ بے لاشق کارفرما نہیں تھا، یہ سب کچھ محض مسئلے کے طرز پر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ سائنس کی ایک اہم بنیادی اور واقعی ضرورت تھی جس کو ان ائمہ دین نے پورا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان مسئلہ کو مجتہدین میں شمار کیا گیا ہے۔

اطاعت کی دو عملی صورتیں

دہلیہ سوال کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد اطاعت کا یہ نظام عمل کیسے چلے گا؟ تو عملی طور پر اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر یہ اطاعتی نظام حکومت قائم ہے تو اس کا والی امر ہے آپ خلیفہ کہیں یا سلطان یا اس کی اطاعت لازم ہے۔ اس اطاعت کے ضمن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ کی اچھڑائے میں بھی تو غلطی ہو سکتی ہے جناب یہ کون سے کرے گا کہ خلیفہ کی ہدایت درست ہے یا نہیں؟ مودۃ السامعین کہتے ہیں کہ اللہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کے حکم کے بعد اللہ ہی الطور پر تو یہ مسئلہ کو دیا گیا کہ *فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ* اگر کسی معاملے میں تمہارے مابین کاغذ ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف لاؤ، لیکن عملاً اس کا نظام کیا ہو گا؟ والی امر اگر اپنی کسی ہدایت کے پڑنے میں کہہ دے گا کہ یہ چیز شریعت کے دائرے کے اندر ہے، لیکن کوئی صاحب علم یہ کہے کہ نہیں اس سے شریعت کا ظاہر حکم ٹوٹ رہا ہے تو اس کے فیصلے کے لئے کوئی ادارہ کوئی ایسی مشین ہونا چاہئے جسے حاضر میں خلافت کا نظام جب بھی قائم ہو گا اس میں اہم ترین مسئلہ یہی ہو گا کہ اس اختلاف کا فیصلہ کون کرے؟ اول تو یہ کہ اول الامر کیسے وجود میں آئیں؟ قرآن مجید نے ہمیں اس کا کوئی نظام نہیں دیا اور اس معاملے کو کھلا رکھا ہے، اس لئے کہ نبوی قرآن کے وقت معاشرتی ارتقاء (Social Evolution) کا عمل بھی ابھی جلدی تھا اور اس میں انسان کو ابھی درجہ بدرجہ ترقی کرنا تھی۔ محمد رسول اللہ ﷺ پر نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ اب کوئی والی امر نہیں ہو گا، لہذا معلوم نہیں ہو گا کہ ایسے مسلمانوں میں سے ہو گا اور اس کا تقرر

”عن مشورۃ المسلمین“ (مسلمانوں کے باہمی مشورے سے) عمل میں آئے گا۔ اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہو گا کہ اگر صاحب امر ایک بات کے اور کچھ اہل علم یہ محسوس کریں کہ یہ از روئے قرآن و حدیث غلط ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ معاشرتی ارتقاء کا عمل آج جس مقام تک پہنچا ہے اس میں ریاست کے تین بنیادی اعضاء (Basic Organs) مجسم کئے گئے ہیں، یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ اور یہ فرض منجھی عدلیہ یعنی اعلیٰ عدالتوں (Higher Judiciary) کے ذمے عائد ہو گا کہ وہ اس معاملے کو طے کریں۔ خطا کا امکان اگر چہ وہاں بھی ہے، لیکن بہر حال صاحب امر (خلیفہ) اور دستور ساز اسمبلی، جسے مجلس ملی، مجلس شوریٰ، مجلس مقننہ، مجلس اجتہاد، کانگریس یا پارلیمنٹ، جو نام بھی دیا جائے، ان دونوں کے مابین بھی اگر نزاع پیدا ہو جائے تو اسے عدلیہ ہی کو طے کرنا ہو گا۔ اسی طرح قوم کا کوئی فرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجلس ملی یا مجلس شوریٰ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ شریعت کے منافی ہے، یا وہ خلیفہ کے کسی فیصلے کے خلاف استغاثہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی عدلیہ ہی سے رجوع کرے گا۔

عملی اعتبار سے دوسری صورت یہ ہے کہ دین کا نظام ہی قائم نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اسے قائم کرنے کی جدوجہد اور محنت کرنا ہو گی، اس کے لئے جہاد کرنا ہو گا، اور اس جدوجہد کے لئے جماعت چاہیے جو کامیابی سے جہاد کرے اور اس کی حیثیت اولی الامر کی ہو گی۔ اب اس صورت میں بھی جماعت کے اندر کوئی تنازعہ اٹھ سکتا ہے، کسی کو امیر جماعت کی کسی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ اختلاف اگر اس درجے میں ہو کہ بس رائے کا اختلاف ہے تو بات اور ہے، اختلاف رائے کے علی الرغم امیر کا حکم ماننا پڑے گا لیکن اختلاف کی نوعیت اگر یہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بات شریعت کی رو سے جائز نہیں ہے، اس میں حدود شریعت سے تجاوز ہو گیا ہے تو اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ آخری فیصلہ اس شخص کا اپنا نہیں ہو کرے گا۔ یہاں کوئی عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایک جماعتی معاملہ ہے۔ جماعت کی اپنی کوئی علاقائی حدود (Territorial Jurisdiction) نہیں ہیں، کسی علاقے پر اس کا حکم نہیں چل سکتا ہے، چنانچہ اس کے اندر کسی عدلیہ کا معاملہ نہیں ہو گا، بلکہ اختلاف کرنے والے شخص کا اپنا فیصلہ

ی حتی ہو گا، بیچارہ حضور ﷺ نے فرمایا: "إِسْتَشْفِ قَلْبَكَ وَلَوْ أَنْفَاكَ"
 الشفّی کہ اچھے دل سے شوی کے لیا کرو، اگرچہ تھیں مفتی شوی کے بھی دیں۔
 گویا اصل مفتی تمہارا قلب ہے۔ قلب کا اصل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تمہارا ضمیر
 مطمئن ہے کہ تم نے اس وجہ سے ایسا کا فیصلہ طبع میں کیا یا جماعت ہی نے طبع میں اختیار کر
 لی کہ تمہارے نزدیک صاحبِ کمر (امیر) نے شریعت کی حدود سے تجاوز کیا ہے تو اللہ کے
 ساتھ تمہارا معاملہ ساف رہے گا۔ اور اگر اعلیٰ سبب کچھ اور ہے، کوئی تکبر، حسد، طبیعت
 کا کوئی نقص، زباؤں کی بیماری بن گئی ہے، یا رائے کی خطیاں ساتھ دینے میں آؤ گے تو یہی ہیں
 آگے چلنے کی ہمت نہیں ہے اور صرف بے لایا جا رہا ہے تو یہ اللہ کے علم کے باہر نہیں، اس
 کے ہاں اس پر پکڑ ہوگی اور انسان کو اس کی جو توبہ کرنا ہوگا۔ لیکن دنیا میں طاہرات ہے کہ
 اس کا فیصلہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا۔ یہ بدھنے اور زب کے نابین راز رہے گا۔ یہ
 چند باتیں تھیں جو اس آئیہ مبارک کے ذہل میں طارے سامنے آئیں: وَأَطِيعُوا اللَّهَ
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا تَوَلَّيْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ
 الْمُبِينُونَ

دین میں "سج و طاعت" کا مقام

اس ضمن میں اب ہم اس سورہ مبارکہ کی آیت ۱۶ کا مطالعہ کرتے ہیں :

فَاتَّبِعُوا اللَّهَ مَا أَمَرَكُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ لَّأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُؤْتِ مِثْرًا لِّنَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ ۝ (التھین : ۱۶)

”پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اپنی اس حالت میں محنت اور مشق اور اخلاقیات کرو اور خرچ کرو اپنے بھلے کے لئے۔ اور جو کوئی پیدا کیا گیا ہے اس کے علاج سے فوری لوگ علاج پانے والے ہیں۔“

سورۃ النہجین کے دو سو مرتبہ دکر کی کی مکمل پانچ آیت (۱۵۷) کے بارے میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ ان میں شریعتِ اسلامی کی تمام باتیں بیان ہیں۔ ہمارے آج کے ماقول گورو

نظری تبدیلی سے ہے، جبکہ ہر بات ایک نیا عمل ہے متعلق ہے جس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد آیت ۱۶ سے زوردار دعوت عمل دی جا رہی ہے۔ صرف ایک لفظ ”فَاسْمَعُوا لِلّٰہِ“ میں ہم کہہ چکے ہیں کہ اے اللہ اور ایمان بالآخرۃ دونوں کو سمولیا گیا ہے اور اس کے بعد سارا زور دعوت عمل اور ایمان میں بھی خاص طور پر اطاعت پر ہے۔ چنانچہ اس کے ضمن میں فرمایا گیا: ”وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا“ (سنو اور اطاعت کرو) اطاعت کے ضمن میں اگرچہ اس سے پہلے پوری ایک آیت گزر چکی ہے جس پر ہم تفصیل گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ میں بھی ”وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا“ کے الفاظ میں اطاعت کی زوردار دعوت ہے۔ ان الفاظ کے حوالے سے چار باتیں ذہن نشین کرنے کے قابل ہیں:

قرآن حکیم کی ایک اہم اصطلاح

پہلی بات یہ کہ ”سمع و اطاعت“ قرآن حکیم کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں آیتوں پر درج کے علاوہ چار مقامات پر یہ جواز اسی طرح آیا ہے:

(۱) سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کے بارے میں روایت ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے شبہ معراج میں ملاحظہ ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ اگرچہ پوری کی پوری معنی سورت ہے، لیکن اس کی آخری دو آیات اس اعتبار سے کی شمار ہوں گی کہ واقعہ معراج کی دور میں پیش آیا جن کے دوران اس صبح کے لئے قحط کے طور پر یہ دو آیتیں دی گئیں۔ ان میں سے پہلی آیت (آیت ۲۸۵) جس کا آغاز ”أَمِّنَ الرَّسُولُ“ کے الفاظ سے ہوتا ہے، کے آخری الفاظ ہیں:

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا خُفِرَ أَنْفُكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَوْجِدُونَ

”اور وہ کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کیا، تم ہمارے سر پر چھپا دیں اور تم ہی جگہ ہمارے لئے ہیں۔“

ہمارے رب اور تم ہی ہی طرفہ میں لا کا ہے۔“

سورۃ البقرہ کے بارے میں یہ بات بھی اخصاف کی حامل ہے کہ یہ شریعت اسلامی کا نقطہ آغاز

”اور کافر (ایک دوسرے سے) کہنے لگے کہ اس قرآن کو مت سنو اور (جب ہر
اسے پڑھ کر سنا رہے ہوں تو) اس میں شور و غل کرو، شاید کہ (اس تدبیر سے) تم
غالب ہو جاؤ!“

اس صورت میں تو ”سمع“ ہی کی نفی ہو گئی، جبکہ ایک طرز عمل وہ تھا جو یہود نے اختیار کر
رکھا تھا اور جس کا ذکر قرآن حکیم میں دوبار ”سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا“ کے الفاظ میں آیا
ہے، یعنی ”ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی“۔ یہود کے یہ الفاظ سورۃ البقرہ کی آیت ۹۳ میں
بھی نقل ہوئے ہیں اور سورۃ النساء کی آیت ۳۶ میں بھی۔ مؤخر الذکر آیت کا دوسرا ٹکڑا
اوپر بیان ہوا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں یہود کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ آئے
ہیں کہ یہ کہتے ہیں ”سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا“ حالانکہ انہیں کتنا چاہئے تھا ”سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا“۔ تو ”سمع و طاعت“ درحقیقت قرآن حکیم کی ایک اہم اصطلاح ہے۔

”سمع و طاعت“ کا ایک اہم تقاضا۔۔۔ فوری تعمیل

دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس اصطلاح اور اس اسلوب سے پیش نظر کیا ہے!
”وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا“ (سنو اور اطاعت کرو!) کے الفاظ میں درحقیقت فوری
(immediate) اطاعت کا حکم ہے، یعنی سنتے ہی اطاعت کا لازم ہو جانا۔ ایک درمیانی طرز
عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات سن تولی جائے، لیکن اگر اپنی سمجھ میں آئے تو مان لی جائے
ورنہ رد کر دی جائے، اس طرح ”سننے“ اور ”ماننے“ کے درمیان ”اپنی سمجھ“ حائل ہو
جاتی ہے۔ اس طرز عمل کا تجزیہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گویا آپ اس حکم کو
غیر مان رہے بلکہ اپنی سمجھ کی اطاعت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے صرف اس حکم کو مانا
ہے جو آپ کی سمجھ میں آگیا۔ گویا اصل مطاع تو آپ کی سمجھ ہوئی۔ یہ اسی طرح کا طرز عمل
ہے جیسا یہ کہ اگر اللہ کا کوئی حکم آپ کے نفس کو بھی پسند آیا اور آپ اس پر عمل پیرا ہو گئے
تو آپ نے اطاعت اللہ کی نہیں بلکہ اپنے نفس کی کی ہے۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت تو بلا استثناء ہوتی چاہئے، خواہ سمجھ میں
آئے خواہ نہ آئے۔ تو ”وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا“ ایک ایسا اسلوب ہے جس میں فی الفور

اطاعت کا تقاضا ہے، یعنی سنتے ہی اس پر عمل کرو۔ اپنی سمجھ میں آنے یا نہ آنے کا سوال ہی درمیان سے نکل جانا چاہئے۔ میٹرک کے زمانے میں ہم نے ایک نظم

اور حملے کی صورت میں ان چھ سو سواروں کی ہلاکت یقینی تھی۔۔۔ لیکن

Theirs not to make reply.

Theirs not to reason why.

Theirs but to do and die!

ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت اس حکم کی حکمت دریافت کریں اور اپنے دلائل پیش کریں کہ یہ حکم غلط دیا گیا ہے، بلکہ آرمی ڈسپلن اس طرز عمل کا نام ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کی فوری تعمیل کرو اور اس میں موت آتی ہے تو آئے تو یہ ہے درحقیقت وہ طرز عمل کہ جو ”وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا“ کے جواب میں مطلوب ہے۔

سمع، طاعت پر مقدم کیوں؟

اس سلسلے میں تیسری لائق توجہ بات یہ ہے کہ ”سمع و طاعت“ میں ”سمع“ مقدم ہے ”طاعت“ پر۔ ویسے تو طبعی ضابطہ بھی یہی ہے کہ آپ کوئی بات سنیں گے تو اس کی اطاعت کریں گے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ”سمع و طاعت“ کا حکم دیتے ہوئے ”وَاسْمَعُوا“ کو کیوں نمایاں کیا گیا ہے؟ اس لئے کہ اقامتِ دین کی جدوجہد ایک اجتماعی شکل اور جماعتی ہیئت ہی میں ممکن ہے اور اس سلسلے کے تمام احکام سے بروقت آگاہی کے

لئے اس جماعتی نظم سے وابستگی اور پیوستگی ضروری ہے۔ اگر آپ اس جماعتی نظم سے وابستہ نہیں ہیں تو ”سمح“ ہی نہیں ہوگا، نتیجہ ”طاعت“ کی نوبت کہاں آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام خطباتِ جمعہ میں صادر ہوتے تھے۔ اُس وقت آج کی طرح ریڈیو، ٹیلیوژن، اخبارات، ٹیلی فون اور ٹیلی گرام جیسے رسل و رسائل اور ابلاغ کے ذرائع تو تھے نہیں۔ اب جو شخص جمعہ میں آتا ہی نہ ہو اور اس طرح ان احکام کے سننے ہی سے محروم رہے تو وہ اطاعت کیسے کرے گا! چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے دورانِ منبر پر یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو جمعہ میں شرکت سے رہ جاتے ہیں وہ اس طرزِ عمل سے باز آجائیں، ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ یعنی ”خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ“ کے الفاظ میں بدترین کافروں کے لئے جو سزا سنائی گئی ہے انہیں وہ سزا ملے گی۔

اسی طریقے سے کوئی انقلابی جماعت جو اسی مقصد (غلبہ دین) کے حصول کے لئے کوشاں ہے اگر آپ اس سے پیوست نہیں ہیں، اس سے چٹے ہوئے نہیں ہیں، اس کے نظم کے ساتھ آپ کی وابستگی ہی نہیں ہے تو انقلابی جدوجہد سے متعلق احکام و ہدایات آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہر کارے اور پیادے احکام لئے لئے پھر رہے ہوں اور ایک ایک شخص کو تلاش کر کے ان کی تعمیل کرائیں۔ عدالتی نظام میں اور حکومتی سطح پر تو ایسا ہوتا ہے کہ گھروں پر جا کر سمن کی تعمیل کرائی جاتی ہے لیکن کسی انقلابی جماعتی نظام میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لئے تو ”پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ“ کے مصداق جماعت سے وابستہ رہنا ضروری ہے۔ ایک پتہ جب تک درخت پر لگا ہوا ہے اسی وقت تک وہ اس درخت کا حصہ ہے۔ درخت کی جڑ سے لے کر اس کی چوٹی کے پتوں تک کے مابین ایک رابطہ قائم ہے۔ جڑ کے ذریعے سے جو پانی اور غذا درخت حاصل کرتا ہے وہ اس کے آخری پتے تک بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن جب کوئی پتہ درخت سے کٹ جاتا ہے تو اب درخت کی غذا اسے اسے کوئی حصہ نہیں ملتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر جماعت سے آپ کا تعلق منقطع ہو گیا تو ظاہرات ہے کہ اب آپ اس کے نظم اور رسلک میں نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسی پتنگ کی مانند ہیں جس کی دُور کٹ چکی ہے اور ایک ایسے

پتے کی طرح ہیں جو اپنے درخت سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ اسی کو پیونگی کہا جاتا ہے اور اسی کے لئے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں منسلک ہونا، یعنی پرویا جانا۔ ہار میں اگر موتی پروئے گئے ہیں تو وہ ہار ہے، اور اگر اس کی ڈور ٹوٹ گئی ہے تو وہ ہار نہیں رہا بلکہ منتشر موتی ہیں۔ اسی طرح جماعت کے افراد اگر اس کے ساتھ منسلک اور ملتزم ہیں تو وہ صحیح معنوں میں جماعت ہے۔ التزام کے معنی چٹ جانا ہیں اور ملتزم وہ ہے جو جماعت کے ساتھ چٹا رہے۔ یہی درحقیقت صحیح کو مقدم رکھنے کا سبب ہے، ورنہ اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ یہ بات تو بالکل ظاہر اور understood ہے کہ اطاعت کا مرحلہ آتا ہی سننے کے بعد ہے۔

صحیح و طاعت کا لازمی تقاضا۔۔ بیعت

جو تھی اور آخری بات یہ ہے کہ اس صحیح و طاعت کو نبی اکرم ﷺ نے بیعت کی شکل دی ہے۔ حضور ﷺ اگرچہ رسول تھے اور جو کوئی بھی آپؐ پر ایمان لے آتا اس پر ایمان بالرسالت کے لازمی تقاضے کے طور پر، آپؐ کی اطاعت فرض تھی۔ اس کے باوجود نظم جماعت میں اس صحیح و طاعت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے آپؐ نے صحابہ کرامؓ سے باقاعدہ بیعت لی۔ اس سلسلہ میں دو حدیثیں ملاحظہ ہوں :

۱۔ عَنْ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ : بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (مشکوٰۃ المصابیح، بحوالہ مسند احمد و جامع الترمذی)

حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

”(مسلمانوں) میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں : جماعت کا حکم، سننے کا حکم، اطاعت کا حکم، ہجرت کا حکم اور اللہ کی راہ میں جہاد کا حکم“

اس حدیث میں حضور ﷺ نے سب سے پہلا حکم التزام جماعت کا دیا ہے۔ جماعتی نظم کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی اگر تو اسلامی نظام حکومت قائم ہو تو خلیفۃ المسلمین کے ساتھ صحیح و طاعت کا تعلق ہو گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس نظام حکومت کو قائم کرنے

کی جدوجہد کے لئے جو جماعتی نظام قائم ہو گا اس کے امیر کے ساتھ وہی تعلق سمجھو طاعت ہو گا۔ اس کے بعد دو سرائح سمجھ لیجئے سنئے کا اور تیسرا طاعت کا دیا گیا۔ چوتھی اور پانچویں چیزیں ہجرت اور جمادی سبیل اللہ ہیں۔ ہجرت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس ضمن میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: اَتَى الْهَجْرَةَ اَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ”اے اللہ کے رسولؐ، سب سے افضل ہجرت کونسی ہے؟“ فرمایا: ”اَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رُبُّكَ“ ”کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے“ ”یہ ہے ہجرت۔۔۔ اور نیت یہ رہے کہ اگر اللہ کے دین کا تقاضا ہو تو انسان اپنا گھریا، المی و عیال اور مال و مثال سب کچھ اس کی خاطر چھوڑنے کے لئے تیار ہو جائے۔ لیکن پہلا قدم یہی ہے کہ جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس سے ترک تعلق کر لیا جائے۔ اسی طرح ”وَنَحْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ“ کے مصداق ترک تعلق کی یہ قیمتی علاقہ دنیوی میں بھی چل جانی چاہئے کہ فتنہ و فجار کے ساتھ آپ کی دوستی اور محبت قلبی کا تعلق منقطع ہو جائے۔۔۔ اور جمادی سبیل اللہ اس کا مثبت پہلو ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں محنت، جدوجہد، ایثار و قربانی، اخلاق اور قتال، یہ سب جمادی سبیل اللہ ہی کے مدارج و مراتب ہیں۔ لیکن بہر حال نیت میں یہ چیز لازمی طور پر شامل رہنی چاہئے کہ وہ وقت آئے کہ میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے جان کی بازی لگا دوں اور اس راہ میں اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر کے سرخرو ہو جاؤں، میری گردن اللہ کی راہ میں کٹ جائے۔ اگر کسی کے دل میں یہ نیت بھی موجود نہیں تو حدیث نبویؐ کی رو سے ایسا شخص حالت نفاق میں مرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَنْغُزْ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِمَنْفَعَةٍ مَاتَ عَلَى شَعْبَةٍ
مَنْ يَتَفَاق (صحیح مسلم، عن ابی ہریرہ)

”جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ اس نے (اللہ کی راہ میں) جنگ کی اور نہ ہی دل میں اس کی آرزو رکھی تو اس کی موت ایک طرح کے نفاق پر ہوئی۔“

ہمارے تصورِ دین کی کوتاہی

حضرت حارث اشعریؒ والی حدیث کی روشنی میں ذرا اپنے اس وقت کے تصورِ دین کا جائزہ لیجئے تو آپ کو بہت فرق و تفاوت نظر آئے گا۔ ہمارے تصورِ دین میں تو یہ چیزیں سرے سے ہیں ہی نہیں۔ ہمارے تصورِ دین میں وہ پانچ چیزیں تو ہیں جنہیں ایک دوسری حدیث میں ارکانِ اسلام فرمایا گیا ہے، یعنی کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔۔۔۔۔ لیکن ان پانچ چیزوں کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (متفق علیہ، عن عبد اللہ بن عمر)
 ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے : گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد (ﷺ) اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔“

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے پانچ ارکانِ اسلام بیان فرمائے ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہیں لیکن دوسری پانچ چیزوں کا حکم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دیا ہے، تو ان سے بے اعتنائی چه معنی دار دالکہ ایک روایت میں الفاظ ہیں :

إِنِّي أَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ: اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ...
 ”میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں“ اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔“
 ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کو بھی لازم سمجھا جائے۔

صحابہ کرامؓ کی بیعت کے الفاظ اور ان کی تشریح

اس ”سمع و طاعت“ کے لئے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے جو بیعت کی وہ اس حدیث میں مذکور ہے :

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : بَايَعْنَا رَسُولَ

اللَّهُ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي
الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشِطِ وَالْمَكْرِهِ وَعَلَى اثَرِهِ عَلَيْنَا
وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے“۔۔۔۔۔ بَاعَ۔۔۔۔۔ یَبِيعُ بیچنے کو کہا جاتا ہے اور بیعت اہل ایمان کی اللہ کے ساتھ بیع و شراء ہے، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا گیا: ”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ“ (اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لئے ہیں۔) لیکن چونکہ اللہ سامنے نہیں ہے لہذا یہ بیع و شراء اللہ کے رسول ﷺ کے ہاتھ پر ہو رہی ہے۔ اور عرب کا دستور یہ تھا کہ کوئی سودا جب مکمل ہو جاتا تھا تو مصافحہ (Hand Shake) کیا جاتا تھا۔ اور یہ مصافحہ بیعت میں بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رسول اللہ ﷺ سے یہ بیعت کس چیز کی تھی؟ اس کے لئے الفاظ آئے ہیں: عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ”اس پر کہ سنیں گے اور مانیں گے!“ یہی دراصل وہ جوڑا ہے (سمع و طاعت) جس کے حوالے سے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اور جس کا حکم آیہ زیر درس میں ہے: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا۔

اب حدیث میں اس سمج و طاعت کی تین کیفیات بیان ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ ”فِی الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ“ یعنی ”چاہے تنگی ہو یا آسانی ہو“۔۔۔۔۔ یہ نہیں کہ بس آسانی ہی کے اندر اطاعت کریں گے۔ بلکہ چاہے تنگی ہو، مشکل ہو، ہمارے لئے اپنا گزر مشکل ہو ا ہو، لیکن بہر حال جب نبی ﷺ کا حکم آئے گا تو بلا چون و چرا مانیں گے۔ دوم یہ کہ ”وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرُهِ“ یعنی ”چاہے ہماری طبیعت میں آمادگی ہو، نشاط ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں کو مجبور کرنا پڑے“۔۔۔ اطاعت کی بحث میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اطاعت اصلاً تو طوعِ خاطر سے اور بطیبِ خاطر ہی مطلوب ہے، لیکن جماعتی زندگی میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ ”Someone has blundered“ آپ کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ میرا امیر غلطی کر رہا

ہے، لیکن اگر وہ معصیت کا حکم نہیں دے رہا، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے کسی صریح حکم کے خلاف حکم نہیں دے رہا، تو اگرچہ یہ حکم آپ کی رائے کے خلاف ہو لیکن آپ کو ماننا ہو گا۔ اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی رائے کو دہانا ہو گا، اپنے نفس کو گھوٹنا ہو گا، لیکن اطاعت بہر حال لازم ہو گی۔ سوم یہ کہ ”وَعَلَىٰ أَثَرِهِ عَلَيْنَا“ یعنی ”اور چاہے ہم پردہ سبوں کو ترجیح دی جائے“۔ جماعتی قلام میں یہ مرحلہ لازماً آ جاتا ہے۔ کسی شخص کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے، جو سو سو بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی واقعی رائے بھی ہو سکتی ہے، کہ میں اس منصب کا زیادہ اہل ہوں، میرے اندر اس کی صلاحیت زیادہ ہے۔ یا یہ کہ میری Standing بہت ہے، میں بہت عرصے سے جماعت کے اندر ہوں، لیکن ایک شخص جو بالکل نو وارد تھا اسے امیر بنادیا گیا ہے۔ ایسے معاملات رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں بھی پیش آئے ہیں۔ غزوہ موتہ کے موقع پر جب حضورؐ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنادیا تو کئی لوگوں نے اعتراضات کئے اور کہا کیا کہ جعفر طیار جیسے لوگ ایک آزاد کردہ غلام کی کمان میں دیئے جا رہے ہیں۔ حضرت جعفر واقعتاً بڑے جلیل القدر صحابی تھے، حضورؐ کے چچا زاد بھائی اور حضرت علیؑ کے بڑے بھائی تھے۔ پھر حضورؐ نے اپنے مرض وفات میں حضرت زیدؓ کے بیٹے حضرت اسماءؓ بن زیدؓ کو امیر بنایا تو اس پر بھی اعتراضات ہوئے۔ اور اپنے مرض وفات کے اندر آپؐ نے بڑے غصے سے یہ الفاظ ادا فرمائے تھے کہ اگر آج تم لوگ اسماءؓ کی امارت پر اعتراض کر رہے ہو تو تم نے اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کیا تھا۔

انسانی معاملات میں یہ ساری چیزیں پیش آ سکتی ہیں، پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہذا حضورؐ نے جب بیعت لی تو ”وَعَلَىٰ أَثَرِهِ عَلَيْنَا“ کے الفاظ سے اہل بیعت کو گویا کہ باندھ لیا، کیونکہ یہ فیصلہ اور اختیار صاحب امر کا ہوتا ہے کہ وہ کس کے حوالے کوئی ذمہ داری کرتا ہے۔ چنانچہ بیعت میں یہ شرط بھی شامل ہو گئی کہ چاہے ہم پردہ سبوں کو ترجیح دی جائے ہم اطاعت کریں گے۔

اب جماعتی نظام میں ماتحت امراء کا ایک نظام بنایا گیا ہے۔ حضور ﷺ کے زمانے میں بھی ماتحت امراء تھے۔ آپؐ کوئی جیش بھیجے تو اس کا کسی کو پہہ مالک مقرر فرماتے۔ پھر کسی ایک ہی لشکر میں مختلف دستوں کے مختلف امراء ہوتے تھے، پہنچ کا امیر کوئی اور، پیرو کا کوئی اور، قلب پر کوئی اور، اور ہراول دستے کا کوئی اور ہوتا۔ غزوہ احد میں ورے پر جو پچاس جیرانداز مقرر کئے گئے ان پر بھی ایک امیر مقرر کیا گیا۔ چنانچہ یہ بیعت بھی لی گئی کہ ”وَعَلَىٰ أَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمِيرَ أَهْلَهُ“ یعنی جو بھی صاحب امر ہوں گے ماتحت امراء ہوں گے، ان سے ہم امر کے معاملے میں جھگڑیں گے نہیں، وہ جو حکم دیں گے اسے بھی مانیں گے۔ اس میں وہ استثناء بہر حال موجود ہے، گا کہ وہ مصیبت کا حکم نہیں دے سکتے، اس بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ ماتحت امراء کا معاملہ، چاہے وہ حضور ﷺ کے زمانے میں تھا، اور حضورؐ کے انتقال کے بعد چاہے مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو اور چاہے کسی جماعت کا امیر ہو، سب کی اطاعت اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ ان کی اطاعت اللہ اور رسولؐ کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہوگی اور یہ اس سے باہر نہیں جاسکتے، اللہ اور رسولؐ کے حکم کے خلاف حکم نہیں دے سکتے۔

اس حدیث میں آگے الفاظ آئے ہیں: ”إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ“۔ یہ الفاظ صحیح بخاری کی روایت میں نہیں ہیں، صرف صحیح مسلم کی روایت میں ہیں۔ پھر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں صیغہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تک کے الفاظ بیعت کرنے والوں کی طرف سے جمع حکم کے صیغہ میں ہیں، لیکن اس ٹکڑے میں جمع مخاطب کا صیغہ آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اثنی الفاظ کا اضافہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ“ ”سوائے اس کے کہ تم دیکھو کوئی کھلا کفر جس کے لئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل موجود ہو“۔ یعنی تمہیں ثابت کرنا ہو گا کہ یہ بات کتاب و سنت کے منافی ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ کفر ہے، اس لئے میں نہیں مانوں گا جیسے کہ وہ معاملہ ہوا کہ امیر نے خود کشی کا حکم دیا کہ آگ کے گڑھے میں کود جاؤ، لیکن مابورین نے اسے ماننے سے انکار کر دیا

اور رسول اللہ ﷺ نے ان کی تعویب فرمائی اور فرمایا کہ اگر کہیں وہ اس آگ میں کود گئے ہوتے تو کبھی اس سے نکلنا نصیب نہ ہوتا۔

اس بیعت میں آخری بات یہ ہے کہ ”وَعَلَيْهِ أَنْ تَقُولَ بِالْحَقِّ إِنَّمَا كُنَّا“ یعنی ”اور یہ کہ ہم حق بات کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے۔“ حق بات کہنا اور صحیح مشورہ دینا اپنی جگہ پر بہت اہم ہے۔ کسی بھی جماعت یا جماعتی میں اس کا ایک نظام موجود ہونا ناگزیر ہے اور اس کے بغیر کوئی جماعتی زندگی صحیح اور صالح نہیں رہ سکتی۔ امیر کا انداز حکمرانہ نہیں ہو چکا ہے بلکہ اسے باہمی مشورے سے معاملات طے کرنے چاہئیں۔ چنانچہ بیعت کی بنیاد پر بننے والی تنظیم میں بھی مشورہ کا نظام ملازمی ہے۔ ”لَا تَصَاحِفُ فِي الشَّيْءِ لَوْمَةً لَا تَنْتَمِ“ یعنی ”ہم اللہ کے معاملے میں کسی لامت کرنے والے کی طاعت سے نہیں ڈریں گے۔“ کوئی شخص یہ سمجھتے ہوئے کہ میری حیثیت حق کیا ہے اور میں کچھ کہوں گا تو لوگ اس پر ہنس پڑیں گے، خاموش رہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسے کسی دستور نامہ نہیں چاہئے بلکہ اس کی جو رائے ہے وہ دیانتداری کے ساتھ پیش کر دینی چاہئے۔ البتہ یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ اسلام کے نظم جماعت میں فیصلہ دونوں کی گنتی سے نہیں ہوتا۔ ”کہ از مغز دو صد خر فکر انسانے نمی آید“ یعنی دو سو کہ حوں کے دماغوں سے ایک انسان کا ذہن وجود میں نہیں آتا! اقبال نے اس شعر میں بڑی سیدھی سی بات بیان کر دی ہے۔ مصرعہ اولیٰ ہے ”گریز از طرز جمہوری نظام بختہ کارے شوا“ یعنی یہ جو مغرب کا تصور جمہوریت ہے کہ دونوں کی گنتی سے معاملات طے کئے جائیں اس سے بچو! اسلامی نظم جماعت میں باہمی مشورے کے بعد فیصلے کا اختیار صاحب امر کو حاصل ہوتا ہے۔

بیعت کا موقع و محل

اس بیعت صحیح و طاعت کے بارے میں ایک اہم بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ حضور ﷺ نے یہ بیعت مکہ میں نہیں لی۔ یہ بیعت اگرچہ مکہ دور میں ہی ہوئی ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ یہ کس مرحلے پر ہوئی ہے۔ کہ میں رسول اللہ ﷺ کی دعوت پر ایمان لانے

والے تعداد میں بہت کم تھے۔ پھر چونکہ سب مسلمان ایک ہی شہر میں تھے لہذا سب کا واسطہ و تعلق حضورؐ کے ساتھ براہ راست تھا۔ آپؐ کا ہر حکم ہر ایک کو براہ راست پہنچتا تھا یا زیادہ سے زیادہ کسی عظیم رسل کی ضرورت ہوتی تھی۔ حضرت خبابؓ بن ارت اور عمار بن یاسرؓ جیسے حضرات دارِ ارقمؓ میں حضورؐ کے پاس ہمہ وقت موجود رہتے تھے اور جو نئی کوئی وحی نازل ہوتی یہ مکہ میں صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کے گھروں میں پہنچ کر تازہ نازل ہونے والی قرآنی آیات کی تعلیم دیتے۔ اس کے علاوہ اور کسی درمیانی نظم کی ضرورت نہیں تھی، لہذا کوئی ماتحت امراء نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضورؐ نے مکہ میں ایمان لانے والے صحابہ سے بیعت نہیں لی۔ لیکن جب یثرب سے لوگ آپؐ کی دعوت پر ایمان لانے لگے اور ایک سال میں چھ افراد ایمان لائے، دوسرے سال وہ بارہ ہو گئے اور تیسرے سال میں جب بہتر (۷۲) افراد حلقہ گمشدہ اسلام ہو گئے تب آپؐ نے ان سے مذکورہ بالا الفاظ میں بیعت لی اور ان میں سے بارہ کو ان پر نقیب مقرر کر دیا۔ ہم نے تنظیم اسلامی کے ماتحت نظم میں ”نقیب“ کا لفظ وہیں سے لیا ہے۔ نیز قرآن مجید میں بھی مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں پر بارہ نقباء مقرر تھے، یعنی ہر قبیلے پر ایک نقیب تھا۔ نقیب کے معنی ہیں خبر گیری کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ تو حضورؐ نے بہتر میں سے بارہ افراد کو نقیب مقرر کر دیا، گو یا ہر نقیب کے حوالے پانچ پانچ مسلمانوں کو کر دیا کہ وہ ان کے حالات کی خبر گیری کرے، ان کی نگرانی اور رہنمائی کرے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان بہتر افراد کا حضورؐ سے براہ راست رابطہ نہیں تھا۔ وہ تو اگلے سال حج ہی کے موقع پر آئیں گے تو ملاقات ہوگی۔ تو گویا کہ درحقیقت یہ بیعت ایک ایسے نظم جماعت میں لی گئی جس میں کچھ درمیانی امراء اور عہدیدار بھی ہوں اور ہر صاحب ایمان کا براہ راست حضورؐ کے ساتھ رابطہ نہ ہو۔ چنانچہ ہم نے بھی اسی حدیث کو تنظیم اسلامی کے لئے بیعت کی بنیاد بنایا ہے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ نظم جماعت کے لئے صرف اس ایک حدیث کے اندر مکمل دستور موجود ہے۔ ہم نے اگرچہ تشریح و توضیح کے لئے اس کا ایک تنظیمی ڈھانچہ بھی بنایا ہے، اس کے قواعد و ضوابط بھی طے کئے ہیں اور نظام العمل بھی ترتیب دیا ہے، لیکن اس سب کا دار و مدار درحقیقت اسی پر ہے۔ اسی حدیث سے استنباط اور استدلال کرتے ہوئے ہم نے اپنا

جماعتی نظام تفہیل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ”وَاسْمَعُوا“
 وَأَطِيعُوا“ اور ”أَمْرُكُمْ بِتَحْمِيسٍ“ بِالنَّجْمَانَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
 وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ“ اور پھر اس مع و طاعت کے لئے یہ
 مسنون بیعت مع و طاعت جو شوق علیہ احادیث سے ثابت ہے، ہم ان سب تقاضوں کو
 پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آمین ۱۱

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْتَنِي وَابْنَاكُمْ
 بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۝۵۵

